

● ਪੰਨਾ ੩੫੮

धर्मचर्चा ब्रह्मविचार

चांदापुर

सत्यधर्मविचारः

जो कि स्वामी सदायन्त्र सारस्वतीजी

ਭੀਰ

श्रीलक्ष्मी कृतस्वस्वस्त्यस्तु

ਫੀਚ

सहकारी संकाय माहस

5

कीमत्तु हुन्छ भन्ने

होती ही उसका मैं समझाना कहूँ। इसकी समझे लीकार किया। नीलदी मनुष्य के जीवन का लक्षण यह है।—

नीलदी मनुष्य का जीवन साहित्य—परमेश्वर की सृष्टि के समकाल यह कहा मिल-जिम समय में जो-जो हासिक हो उसी की सेवा करनी चाहता है, जैसे कि इस समय जो खतरा है, उसी को सेवा करते और उसी को छात्रा बनाते हैं, और जिसकी कि छात्राभारत का समय स्थिति हो गया, न कोई उसकी सेवा करता है और न उसकी छात्रा को जानता है। और जैसे जब कोई कामना धर्म हो जाता है तो उसके अनुसार कोई नहीं करता परन्तु जो कामना उसकी समझ मिलता जाता है, उसी के अनुसार उसकी जानता होता है तो इसी दुष्टासौ की समझ जो-जो अवसर और अवसर पूर्व समय में वे और जो-जो दुष्टासौ लीरत, यहूत, यहूतिस उन्के समय में उसी की, एक उन्के अनुसार न समझा चाहिये। इस समय के समझे निम्नले पैरम्बर हजरात मनुष्य का कहूँ, इसलिये उसकी पैरम्बर जानना चाहिये। और जो 'पैरम्बर' समझी हजरात उन्के समय उत्तरा है, उस पर विश्वास करना चाहिये। और इस जोरान और जोरान काहि और ईसायसी की समझ नहीं करते क्योंकि वे समझे-समझे समय में अवसर और पैरम्बर वे परन्तु इस समय तो हजरात मनुष्य काहूँ का ही हजरात बनाता है, दूसरे का नहीं। जो कोई हजरात मनुष्य का हजरात सरीफ का हजरात मनुष्य मनुष्य की बुरा कहना, यह माने जाने के योग्य है।

पादरी नीलसि साहित्य—मनुष्य काहूँ के पैरम्बर और हजरात के ईसायसी पादर होने में समझे है क्योंकि हजरात में जो-जो बातें मिली हैं, जो-जो काहूँसि की हैं। इसलिये हजरात अन्त आसमानो मनुष्य नहीं हो सकता। और हजरात ईसायसी की अवसर होने में कुछ समझे नहीं क्योंकि उन्के छात्राभारत के स्पष्ट बात होता है कि यह समझावे मतदावेनाया था। केवल छात्राभारत के ही मनुष्य मनुष्य या समझी है, और उसने समझाकर भी विश्वास में।

नीलसो मनुष्य काहूँ साहित्य—हजरात हजरात ईसा की अवसर तो मानते हैं और काहूँसि की छात्राभारतो मनुष्य भी मानते हैं परन्तु ईसायसी के उत्तरों बहुत कुछ मनुष्य-मनुष्य कर ही है, इसलिये यह नहीं मनुष्य नहीं है और जोकि उन्का हजरात में अवसर भी कर दिया है, इसलिये यह विश्वास के योग्य नहीं रहती। और दूसरे हजरात पैरम्बर मनुष्य का अवसर समझे निम्नले है, इसलिये हजरात मनुष्य काहूँ है।

फिर और नीलसि में काहूँसि में एक छात्रा पादरी मनुष्य की विश्वासों और कहा कि पैरम्बर काय हो लीगी में निम्नले है कि इस छात्रा का मत नहीं जानता।

पादरी नीलसि साहित्य—जिम मनुष्य में यह निम्नले है, यह लक्षणों का। जो समझे निम्नले-मनुष्य को अन्तिम कर दिया ही कुछ बुरा नहीं किया। और इस लक्षण का यह नहीं है, अवसर की नहीं इसलिये हजरात मनुष्य काहूँ है।

मौलवी मुहम्मद आलम साहब—यह तो शीघ्र है कि कुछ बुरा नहीं किया परन्तु यह कि किसी दुष्टक में वा अज्ञानके में एक जो बात बहुत निम्नो हुई विविल हो जाये तो यह दुष्टक बराबिल माननीय नहीं रहता और न वह अज्ञानके ही अवलोक में स्वीकार हो सकता है ।

बादरी मौलिक साहब—कहा कुरान में मेसखबोध नहीं हो सकता इस बात पर हठ करना अशुभ नहीं । और जो इस सत्य हो को मानते हैं और सत्य हो को स्वीक करते हैं, इस कारण उस मेसख-मूल को अपने स्वीकार कर दिया । और मुहम्मद कुरान में बहुत उल्लेख-बहुत हुई, जिनके अन्तर्गत में एक मौलवी ईसाई ने खरबी भाषा में बहुत कहा और सूरती के अन्तर्गत दिये ।

मौलवी मुहम्मद आलम साहब—सत्य सदे सत्य के लोभी हैं ! (मुक्त बलाकार) जो सत्य सत्य हो को स्वीकार करते हैं तो तीन ईश्वर क्यों मानते हो ?

बादरी मौलिक साहब—हम तीन ईश्वर नहीं मानते, वे लोगों एक ही हैं अर्थात् केवल एक ईश्वर के ही प्रतीयक हैं । ईसायसीय में बहुपत्ता और ईश्वरता दोनों थी, इस कारण वह दोनों व्यवहारों को करता है अर्थात् मनुष्य के अज्ञान के मनुष्यों का व्यवहार और ईश्वर के अज्ञान के ईश्वर का व्यवहार अर्थात् अकारण विचारता ।

मौलवी मुहम्मद आलम साहब—बालू-बालू ! एक घर में दो लम्बदार बरीकर रह सकते हैं ? यह कहना बादरी साहब का आशय मिया है । उसमें तो कहीं नहीं कहा कि "दो ईश्वर हैं" । तुम हठ से उसको ईश्वर बनाते हो ।

बादरी मौलिक साहब—एक आप्त अंशोल को नहीं और और कहा कि यह एक आप्त है जिसमें नहीं ने अपने आपकी ईश्वर कहा है और कई एक आलमकार भी विश्वासमें हैं । इससे उसके ईश्वर होने में कोई सम्भेह नहीं हो सकता ।

मौलवी मुहम्मद आलम साहब—जो वह ईश्वर वा तो अपने आपकी चाली के नहीं न बचा सका ?

एक हिन्दुस्तानी बादरी साहब—कुरान में कई एक आप्तों का परस्पर विरोध विचारता और कहा कि दुष्टक का अन्त हो सकता है, समाचार का नहीं हो सकता, जो आप्तों कुरान में समाचारों का अन्त है । पहले केदुलमुहम्मद को और फिर बसले ने, फिर आये भी और समाने लो और कई आप्तों का सम्बन्ध भी मुसलमानों और कहा कि ईसायसीय पर विचारता जाये किना किली को मुनि नहीं हो सकते । और मुहम्मद कुरान में कादिल का और ईसायसीय का मानना निम्न है, कुछ लोग क्यों नहीं मानते हो ।

ऐसी ही बातों के होते-होते सम्झा हो गई ।

दूसरे दिन की संध्या

सालाग्राम के साहू सात बजे रात्र सोफे आगे खीर से पीस प्रारंभ कि जो इसीभार हो चुके थे, पढ़े गये ।

पीस प्रारंभ ये हैं :—

- १—सूर्य की वरमेखर ने किस बीच से किस समय खीर किसागिये बनाया ?
- २—ईश्वर रात्र में ब्रह्मानन्द है या नहीं ?
- ३—ईश्वर ग्यावकारी खीर बनाया किस प्रकार है ?
- ४—वेद, वाङ्मय और छन्द के ईश्वरीय होने में क्या प्रमाण है ?
- ५—सूर्य क्या है, खीर किस प्रकार मिल सकती है ?

इनके परमात्मा कुछ देर तक यह बात सापस में होती रही कि एक दुन्दे को कहता था कि पहिले यह बर्षन करे । तबमन्तर पादरी स्काट साहब ने पहले प्रारंभ का उत्तर देना आरम्भ किया और बोले कि सूर्य यह प्रारंभ किसी काम का नहीं, मेरी समझ में ऐसे प्रारंभ का उत्तर देना व्यर्थ है परन्तु जबकि सबको सम्मति है तो मैं जसका उत्तर देता हूँ :—

पादरी स्काट साहब—वर्षादि हम नहीं जानते कि ईश्वर ने यह संसार किस बीच से बनाया है परन्तु इतना हम जान सकते हैं कि ब्रह्मण्ड से जन्म पाया है । क्योंकि पहिले सिवाय ईश्वर के दूसरा परार्थ कुछ न था, उसने अपने कृत्य में सूर्य की रचा है । सूर्य यह भी हम नहीं जान सकते कि उसने सब इस संसार की रचा परन्तु उपमा धारि तो है । सबों को गलना हमको नहीं जान पड़ती और न सिवाय ईश्वर के कोई ज्ञान सकता है, इसलिये इस बात पर धर्मिक कहना ठीक नहीं ।

ईश्वर ने किसलिये इस सत्त्व की रचा, मर्त्य इसका भी उत्तर हम लोग हीन-हीन नहीं जान सकते परन्तु इतना हम जानते हैं कि संसार के मुख से लिये ईश्वर ने यह सूर्य की है कि जिससे हम बीच मुख पार्थ और सब प्रकार के ब्रह्मण्ड करे ।

सोतको पुद्गलमक आत्मन साहब—उसने अपने शरीर से 'प्रकट' वर्षात् उत्पन्न किया उससे हम जन्म नहीं, जो जन्म होते तो उसकी प्रभुता में न होते । जब से यह संसार बना, यह कहना व्यर्थ है क्योंकि हमको रोश आने से काम है, न यह कि रोश कब बनी है । यह जगत् सूर्य के लिये रचा गया है क्योंकि सब परार्थ मनुष्य के लिये ईश्वर ने रचे हैं । और हमको अपनी मर्त्य के लिये ईश्वर ने रचा है । किसी ! बुद्धिसे हमारे लिये है, हम बुद्धि के लिये नहीं क्योंकि जो हम न हों तो बुद्धि की कुछ हानि नहीं परन्तु बुद्धि के न होने से हमारी कही हानि होती है ऐसे ही जल, वायु, धूमि आदि सब परार्थ मनुष्य के लिये रचे गये हैं । मनुष्य सब सूर्य के बीच

है, उसकी बुद्धि भी इसी संकलन की परीक्षा के लिये ही है। अर्थात् समुद्र्य की अत्यन्त प्रशिक्षित बुद्धि और इस अमल की समुद्र्य के लिये ईश्वर ने रचा है।

स्वाध्यायी ब्रह्मसंहाररहितीयो—यजुस्ते येतो तव पुत्रस्यनामी और ईसाक्षुयी और सुमन्वेवासी ते यद्वा श्रार्थना है कि यह वेला केवल साध के निर्बंध के लिये किया गया है। और यह ही वेला कार्येवासी का प्रयोगन है कि वेसें तव यती में सीमाता यह साध है। जिसकी सत्य समर्थ, उसीकी संतोकार करे, इसलिये यहाँ हार और सीत की प्रतिभावा मिली को न करनी चाहिये क्योंकि सत्यकी का यह ही सत्य होना चाहिये कि सत्य की सर्वदा सीत और अत्यय की सर्वदा हार होती रहे। परन्तु जैसे सीतकी योग्य कहते हैं कि गहरी साहज ने यह बात भुल गयी, ऐसे ही ईसाई कहते हैं कि सीतकी साहज ने यह बात भुल गयी, ऐसी बातों करना उचित नहीं। विद्वानों के बीच यह विवाद होता चाहिये कि अपने-अपने ज्ञान और विद्या के अनुसार सत्य का समझ और सत्यता का समझ सीमाता नामों के साथ करें कि जिससे सत्य योग प्रशिक्ष के मिलकर सत्य का प्रकाश करें। एक दूसरे की सिद्धा करता बुद्धि-बुद्धि अन्तर्गत में सीमाता, ईश के सहज कि यह हार। और मैं सीता, ऐसा विचार साधित न होता चाहिये। जब प्रकार सत्यता कोकर सत्यताय करना तबकी उचित है। और एक दूसरे के बिरोधवाद करना यह प्रतिद्वन्द्वों का स्वभाव है, विद्वानों का नहीं। येरे इस कहने का यह प्रयोगन है कि कोई इस योग में अथवा और नहीं करीर बनन का सम्भव न करें।

तब मैं इस यजुमें प्रश्न का उत्तर कि "ईश्वर ने जगत् की निज समुद्र्य में और निज सत्य और क्षितिलिये रचा है," अपनी छोटी भी बुद्धि और विद्या के अनुसार बताई है—

परमात्मा ने तब ईश्वर की प्रकृति में अर्थात् जिसकी अत्यन्त, अत्यन्त और परमात्मा नामों में कहते हैं, रचा है, वो यह ही अमल का परागत कारण है, जिसका विचार सत्यता में निज करके निर्बंध किया है और यह सत्यता है। जैसे ईश्वर साधति है, वैसे ही तब अमल का कारण की अर्थति है। जैसे ईश्वर का अर्थ और सत्य नहीं, वैसे ही इस अमल के कारण का भी अर्थ और सत्य नहीं है। जिससे इस अमल में अर्थति सीधे है, उनके कारण के एक परमात्मा की अर्थति का मूल नहीं होता। जब ईश्वर इस अमल को रचता है, तब कारण के साथ रचता है, जो वैया कि यह अर्थति अमल सीधेता है, वैया ही इसका कारण है। पुरुष इन्हीं की मिलकर समुद्र्य इन्हीं को रचता है, तब एकल इन्हीं होकर देखने और अन्वहार के साथ होते हैं। और यह जो अर्थति प्रकार का अमल सीधेता है, अमल की अर्थ कारण के ईश्वर ने रचा है। तब समझ करता है, तब इस एकल अमल के पदार्थों के परमात्माओं की बुद्धि-बुद्धि यह वेला है, क्योंकि जो-जो अमल के पुरुष होता है, वह अर्थति के सीधे में नहीं जाता, तब अत्यन्त ही योग देता समझते हैं कि यह अमल नहीं रचा परन्तु यह पुरुष होकर अत्यन्त में ही रहता है क्योंकि कारण का मास नहीं होता और मास अर्थति

की कहते हैं, धर्मार्थ बहुत देखने में न आये। जब एक-दूसरे बरमान् पुण्य-पुण्य हो जाते हैं तब उनका दर्शन नहीं होता, फिर जब वे ही बरमान् मिलकर समूह रूप होते हैं तब दृष्टि में आते हैं। बहु भाव और जगति की व्यवस्था ईश्वर सदा से करता आया है और ऐसे ही सदा करता जायगा, इसकी संभावना नहीं कि किसी बार ईश्वर ने तृप्ति उत्पन्न की और किसी बार कर लिये। इस बात को कोई नहीं कह सकता।

अब इस विषय को जानना चाहिये कि जो लोग 'मर्ति' अर्थात्, अन्त में 'मर्ति' अर्थात्, भाव आते हैं, और शब्द से जगत् की उत्पत्ति आते हैं, उनका कहना किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अन्त में भाव का होना सर्वथा असम्भव है। अन्ते कोई कहे कि 'अन्त में कुछ वा विचार होने चाहते हैं वे हैं' तो जो इनके पुत्र होता तो कम्मा क्यों कहलाती? फिर उनके पुत्र का अन्त होने से इनके पुत्र का विचार कब हो सकता है? और अन्ते कोई कहे कि मैं किसी स्थान में नहीं था और वहाँ आया हूँ, अथवा सर्व जित में न था और निकल आया, तो ऐसी बातें विद्वानों की नहीं होती, इसमें कोई प्रमाण नहीं क्योंकि जो जगत् ही ही नहीं फिर वह क्योंकर हो सकती है, अन्ते कि हम जो जगत्-जगत् स्थानी थे न होते तो चाँदापुर में क्यों न आ सकते। देखो आद्य में लिखा है कि—“नास्तौ आरम्भलाभाः। न शत आरम्भानाम्” अर्थात्, जो नहीं है, यह कभी नहीं हो सकता और जो है, जो जगत् की उत्पत्ति है, इससे स्पष्ट बात होता है कि बिना आद्य के आद्य कभी नहीं हो सकता क्योंकि इस जगत् में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका कारण कोई नहीं।

इससे यह सिद्ध हुआ कि 'जगत्' अर्थात्, मर्ति से उत्पन्न होती है। मर्ति से उत्पन्न किसी प्रकार नहीं हो सकती। यह बसती व्याख्या अर्थात्, अन्त में आद्य की बात ही आद्य के समूह बात है। मर्ति किसी वस्तु का सम्बन्धानाम कहकर फिर यह कहना कि उत्पत्ति काय हो गया, पूर्णतः विरोध है। इसकी कोई विद्वान् नहीं

१. अब कोई बहनु सम्भव पड़ती ही जाती है तो फिर यदि और और करता सम्भव है। जो किसी वस्तु से निकट करते-करते उसको दूसरा होता करते कि फिर उसके निकट होता अन्त में आये तो उसकी 'वस्तु' कहते हैं, किसी वस्तु से ही, वे सब वस्तु के समान हैं। जो किसी वस्तु को ही उत्पन्न है और कभी उत्पन्न पड़े-पड़े वस्तु को पुनः पुनः कर देते हैं, ही वे वस्तु कि कभी निकट होने से फिर उत्पन्न करता है, तथा किसी वस्तु की उत्पत्ति के ही कहते हैं। एक वस्तु वह ही इस उत्पत्ति में है अथवा नहीं होता, वे सब सम्भव और वस्तु में ही उत्पन्न करता है। अब बीच की वस्तु को उत्पन्न है ही उत्पत्ति में वह बात ब्रह्मा है कि वही वस्तु में सब वस्तु ही उत्पत्ति, न जाने कि क्या हो गई 'पद' के पदों में निकले वस्तु के वे और हो गए वे वस्तु के सदा हो जाते हैं, अपने के एक वस्तु का ही अन्त अन्त ही होता है।

साक्षात् मैं बने रहूँ। मैं और 'उन' वरचामुओं में जो अजोग और विभोग' की रर्षि हैं, तो वह तथा उनमें रहती है। जैसा बिट्ठी है यन्त्रा मण्डला की कि प्रमत्ति के रहते नहीं था और नाक होने वरचामु में नहीं रहें। वरचमु, उसमें की बिट्ठी है वह गन्त नहीं होता और की 'कुम्' बाँकी, चिकनका उसमें है कि जितने वह विष्णुकाकार होने' है वही की यही है तथा है कि, वैसे ही छोटी और बिलोना होने की योग्यता वरचामुओं में तथा है। इससे वह समझना चाहिये कि जिन वरचामु, इन्हीं से यह सम्यक् तथा है, वे हय्य अर्थात् हैं, माय्य-रूपा नहीं। और वैसे वह सब सृष्टि वा कि वस्तु के प्रकार रूपायें हैं जो बना सकते हैं, वेरा सृष्टिवा ती वह वा कि ईश्वर के उस कारण के अन्तर्गत ही तथा है।

बीर जो बाहरी साहस है कहा कि सक्ति से अलग को दबा है तो मैं चुनता हूँ कि शक्ति कोई बाह्य है या नहीं? वो सक्ति है जो सब जानाई हुई भी को कहो कि नहीं तो अपने जाने को भी कहो वो नहीं समझता। बीर जो बाहरी साहस है वह कहा कि चरित्रहीन है वह नहीं समझता कि चरित्रों से वह समझ बना है, चरित्रहीन बाहरी साहस है वो सुना होना। मैं तो जिससे यह कह को समझ गया है, उसको समझना सक्ति नहीं है। कि जिसको प्रेम-साहस भी बदले है, कहा जाय।

(बीसवीं सदी के उत्तर में) —सब पशुओं का कारण बनाना है तो बी सदी के उत्तर में बनाना बनाना है क्योंकि बिना में सब साधन सबों कि बनाने बनाने

[illegible]

इसकी परीक्षा में निर्धे एक बीजक के बीजों को घड़नी जमाओ और इसका कुछ भाग
कर दो, ही उस इसी में मिश्रण बांध पावु के बांध ही माँसका यह बीजक के बाहर रखी जा
सकता, पर बाँझो बीज के बीजों यह मिश्रण ही बना कि यह बली बच गई ।

[illegible][illegible]

यह कहो कि इच्छा से हृन् लोग बन गये तो मेरा यह प्रत्यक्ष है कि इच्छा कोई वस्तु है या गुण है ? जो वस्तु कहोगे तो यह अनादि उत्तर चाहनी और जो गुण मानोगे तो जैसे केवल इच्छा के बड़ा नहीं बन सकता परन्तु बहुतों से बनता है तो गते हो इच्छा से हृन् लोग नहीं बन सकते ।

बावरी स्फाट साहब हृन् लोग बनना चाहते हैं कि वांछित से वंशित को ईश्वर ने बनाया । यह हृन् नहीं जानते कि किस प्रकार के और किस प्रकार यह अनादि बनाया । इसको ईश्वर ही जानता है, अनुभव कोई नहीं जान सकता ।

बीसवीं मुहूर्त्तमें अस्सम साहब—ईश्वर ने अपने प्रकार के बनाने बनाया है ।

ईशामी अस्समम् सरस्वतीमी—(बावरी साहब के उत्तर में)—कामें को वैश कर कारण को वैशम्य चाहिये कि जो कान्ठ पकने है, बीजा ही उसका कारण होता है । जैसे बड़े को दोखकर उसका कारण मनुो साज निवा जाता है कि जो वस्तु पका है, वही वस्तु मनुो है । आप कहते हैं कि इसकी अति से वस्तु को रचा, तो मेरा यह प्रश्न कि यह साज क्यावि है या वीक्ष के अती है ? जो अनादि है तो इसवन्त इसको नाम से, जो इसी को अत्यन्त कर अनादि कारण मानना चाहिये ।

(बीसवीं साहब के उत्तर में)—पूर कहते हैं प्रकाश को, इस प्रकाश से कीई दूसरा इन्ध नहीं बंध सकता परन्तु यह पूर सुनिधाय इन्ध को अग्निद्विधता लक्षणा है और यह प्रकाश करनेवाले प्रकार के बिना अन्तर नहीं रह सकता । इससे साज, या जो कारण प्रकृति अनादि है, इसको बोधे बिना किसी प्रकार के किसी का निबोध नहीं हो सकता । और हृन् लोग जो कामें को अनादि नहीं जानते परन्तु जिसके कामें बना है, उस कारण को अनादि मानते हैं ।

एक हिन्दुस्तानी ईसाई साहब—जो ईश्वर ने अपनी प्रकृति से सब संसार को रचा तो उसकी प्रकृति में सब संसार अनात्म या और वस्तु उसकी प्रकृति में अनादि या तो ईश्वर की सीमा ही गई ।

अस्समी अस्समम् सरस्वतीमी अब कि ईश्वर की प्रकृति में सब वस्तु या सब ही तो यह अनादि हुआ और वही अनादि वस्तु रहने के बीज में आई । अर्थात् सदा-बोधा, सदा-बोधा अति सब प्रकार का ईश्वर ने उसमें से बनाया । इसलिये यह बोध के केवल वस्तु ही की सीमा हुई ईश्वर की नहीं ।

अब देखिये मैंने जो बड़ो कहा या कि वांछित से वंशित बनो नहीं तो सबको मिट्ठु अथ के ही भाव होता है, तो साध लोगों के कहने के भी यह बात निश्च हो गई कि वस्तु का कारण अनादि है ।

ईसाई साहब—तुमने भाई मोलको साहबों ! कि बहिस्तबी इराक़ उत्तर हुन्दा प्रकार से वे लकते हैं । हृन् और गुण ह्वालों मिल कर भी इनसे बात करें तो

की वसिष्ठजी सरासर उत्तर दे लगे हैं। इसलिये इस विषय में अधिक कहना उचित नहीं।

भारतू अब तक यह चर्चा किन्हीं छह बार तक बीच-बीच में ही-छोटी छोटी की चीजें करी। और सब जगह जेसे मैं यही बात-बोत होतो की बि संता वसिष्ठजी की बुनने से, कचके कहल जूना पयान।

दीवहूर के परजात की सभा

भार एक बड़े सब लोग आये और इस बार विचार किया कि सब जगह बहुत मोड़ा और चारों तरफ बाली है, इसलिये केवल कुछ विचार करनी उचित है। जयम बोली देर तक वे आगे होतो रहो कि पहिले काम चलने करे, एक दूसरे पर टालता था। सब बचामोली ने कहा कि उली कम से काम होना चाहिये। चर्चात पहिले बावरी साहब फिर बीनकी साहब और फिर मैं। परन्तु सब बावरी साहब और बीनकी साहब दोनों ने कहा कि हम पहिले न सोलेंगे, सब बचामोली ने हो पहिले कहना स्वीकार किया।

बचामोली बचामोली साहबकीकी—'मुनि' कहते हैं कुछ आये की चर्चात मिलने हुए हैं, उनसे सब सुनकर एक उचितदादायक परमेस्वर की आज्ञा होकर सब कामगार में रहना और फिर काम-भरण आदि पु-सामगार में रहो निरवा। इसीका नाम 'मुनि' है। यह किस प्रकार है होती है? इसका पहिले जगम जगम का आचार्य है और सब सब कामगार और परमात्मा की साक्षी है निश्चय करना चाहिये, चर्चात मिलने आना और परमात्मा की काली न हो बहुत समझ है। जैसे किसी ने बोली की, अब यह पकड़ा गया उसकी दास्युदय ने पूछा कि तु ने बोली की या नहीं? तबतक यह कहना है कि जैसे बोली नहीं को, परन्तु उसका प्रस्ताव जोकर ते कह राजा है कि जैसे बोली की है। तथा सब कोई कुछ की इच्छा करता है सब समझलिये परमेस्वर बचामोली काय देना है कि वह बुरा बात है, इसको तु मत कर और समझ, बहुत और सब आदि उसके आचार्य में कल्पन का देना है। और सब जगम की इच्छा करता है तब उसके आचार्य में आज्ञा कर देता है और देना करता है कि यह काम तु कर। समझा जगम जगम जगम में निर्भय और प्रसन्न होता है, जैसे पुत्र में नहीं होता। सब परमात्मा की आज्ञा की तोड़कर बुरा काम कर देता है, तब उसकी मुनि मिलो प्रकार नहीं हो सकती। और उली की समुद्र बुद्ध, देव और दीव कहते हैं। इसमें देव का प्रचार है कि—

अनुपमि नाम ते लोका जन्मेन तमसा कृताः।

तस्मिन् प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महृदो जनाः॥

इति-सायण ४-१। काम ३। ४

जगम का हिमन करैवास। चर्चात की परमात्मा की आज्ञा की तोड़ना है

मुक्त की निम्न कक्षा इसकी काम करते हैं। और 'अपने' अर्थात् स्वयं के काम को निम्न करना इसको सुकल्य करते हैं। इसलिये हम तीनों अर्थात् अपने, अपने और अपने के अर्थ को निम्न करना उचित है। इसमें यह काम है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना इसको अपने, और इसकी आज्ञा को होकर इसको अपने करते हैं, जो अपने आदि ही मुक्ति के साधन हैं और कोई नहीं। और मुक्ति तब सुखद है कि निम्न होनी है, अथवा नहीं।

प्राचीन कथित साधन—वर्तमान में। कहा कि तब दुःखों के सुख का नाम मुक्ति है परन्तु वे कहते हैं कि एक क्षण के अपने और अपने में पहुँचने का नाम मुक्ति है। कारण यह कि ईश्वर ने मानव को कथित दिया था, परन्तु अज्ञान ने उसकी कक्षा के उसी काम को दिया, इसके अन्तर्गत सब सम्भाव्य की क्षण है। जैसे प्राचीन कथा-काल में उसकी काम स्वतन्त्र रहनी है और वह सब हो सकता है, ऐसे ही वर्तमान की अपनी इसका के बाद करते हैं जो फिर अपने स्वयं के मुक्ति नहीं वा अपने और न अपनी के काम करते हैं। इसलिये प्रत्यक्ष ईश्वरकी वर निम्नस्वयं विना मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे किन्तु लोग करते हैं कि कथित परन्तु की वर करने विनाश है, इसके अन्तर्गत मुक्ति नहीं हो सकती। परन्तु ईश्वरकी वर विनाश करने से वे भी काम करते हैं।

प्रथम ईश्वरकी विचार-विचार के अपने, अर्थात् अपने लिये नहीं करते हैं, बल्कि-बल्कि परन्तु अपने के अपने अपने हैं। जैसे, हम अपने लिये ईश्वरकी के और किसी के मत में अपनाई और अपने अपने को करते हैं। वे एक सुधारण है कि कि जैसे विचार को समझते हैं, ऐसे ही वर्तमानमें वे एक सुधारण समझते हैं, परन्तु वह अथवा, और, अथवा आदि सुख काम करता था, अब वह ईश्वरकी वर विचारण साधन तब तब सुधारणों के सुख था। और जैसे भी अब अपनी वर विचारण विना सब मुक्ति को काम और सुखों के काम था। तो ईश्वरकी वर अज्ञान के निम्न आकार के मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिये अपने ईश्वरकी वर विचारण जगत् कहते हैं। वही के मुक्ति हो सकती है और किसी प्रकार नहीं।

औरकी सुधारण आकार साधन—हम लोग यह नहीं कह सकते कि वर्तमानों के भी मुक्ति के काम नहीं केवल अपने ही मुक्ति हो सकती है क्योंकि ईश्वर की इच्छा है जिसकी वर उसकी मुक्ति के और जिसकी वर करते हैं। जैसे तब का हाकिम जिस अथवा के जगत् ही उसकी वर है और जिसकी अज्ञान हो उसकी वर है काम है। उसकी इच्छा है जो वर हो कर वर वर इच्छा स्वयं नहीं है, व वर ईश्वर वर करते हैं। वर तब के हाकिम वर विचारण रचना आदि है। हम तब का हाकिम इच्छा स्वयं है, अब वर विचारण अपने के मुक्ति होनी है। जो वर काम तब है कि विचार के अपने काम हो सकते हैं, परन्तु मुक्ति तो केवल वही के वर है।

क्याही सभयन्त्र सरस्वतीसी—(बाबरी मातृक के अक्षर हैं)— सायने श्री
 ब्रह्म कृता हि दुर्गा के कृपया भूमि नहीं, यन्त्री के कृपये का नाम भूमि है। श्री गिर
 सवित्राय श्री न सत्यक कर बहु नाम करो है। यन्त्रीहि मैं तो पहिले कल्पहि ही तो सब
 बाणी अर्थात् सायने काही के सयना सह चुका हूँ। और सुने काही का यम की पुत्र
 कहाता है यन्त्रीन सब नाम करीना तो दुर्गा के यही सब सयना। इसलिये अक्षरपर
 सायने की भी सयना कहाता है। सब यन्त्री कह कर सब की सायनेय अर्थात् भूमि का
 सायने है। श्री बाबरी मातृक इस बाणी की सयन्ती तो अक्षरार्थ, ऐसी बात न कहती।

कुछरा को साथे लूट करले हैं कि ईश्वर के आशय को पवित्र रखा का वरदान
 जीवन के अन्तर्गत वन करार दिया तो इसकी सामान्य की हमने आशय के पानी
 गई, जो वह बातें होय नहीं हैं क्योंकि साथ में ईश्वर की सर्वशक्तिमान्ता के ही
 है, जो सब कि ईश्वर के पवित्र करार आशय को जीवन के अन्तर्गत दिया और ईश्वर
 के आशय में जीवन करले ईश्वर की अन्तर्गत को मोर ज्ञाना तो हमने ईश्वर
 सर्वशक्तिमान्ता लूट कर लकड़ा, और ईश्वर की अन्तर्गत हुई वरदान को कोई भी ज्ञाना
 नहीं है।

[illegible][illegible]

श्रीर वेणी, मंसे जगन्नाथ की आज्ञा है कि यदि वेनाम ईश्वर के राज्य में हुआ
सकसक करता है, फिर भी ईश्वर उसको न बन्ध देता है, न वाधता है, न कारागृह में
जाता है, इससे जन्म-मरणमय की चिन्ताएँ नहीं आती और जिसमें होना ही
नहीं था, उसे मनुष्य की दुःखता है, इससे वह ज्ञान कीक गयी। श्रीर वेणी न के-
वल है। अलग-अलग के जगन्नेश्वरी वेनाम का नाम है श्रीवेणी, तबज्ज वेणी

उसके दरबार में होना, ऐसी बातें मानना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता, नहीं तो ईश्वर की शिमा हो जायेगी।

देखो, हम साधर्म-लोको के आदर्शों को क्या कहें, वही मान लोको की जगह निरक्षर हो जाता है। क्योंकि कुछ का कुछ मान लिया जाता है। जो बाहरी साक्ष्य के अनुसार के विश्वास में रहा तो ठीक नहीं क्योंकि हम साधर्म लोग तुम्हीं को ध्यातव्य इस प्रकार से नहीं मानते। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख है कि—

कलिराज्यानी भवति सज्जिह्वात्मस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठन्नेता भवति कुर्वन् सम्प्रपते चरम् ॥

ऐत० सज्जिह्वा ० । कलिराज १३ ॥

अर्थात् जो कुछ साधर्म अधर्म करता है और साधर्म्य धर्म करता है, उसको कलि; और जो साधर्म्य धर्म और धर्म धर्म करता है, उसको द्वापर; और एक हिंसा सम्मम और लोग हिंसा धर्म करता है, उसको नेता; और जो साधर्म्य धर्म करता है, उसको कलिराज कहते हैं।

इसके आगे बिना कोई बात कह देना ठीक नहीं हो सकती। इसी को कोई मुरा काम करता है, यह दुःख पाने से क्याचित नहीं वह सकता और जो कोई क्षणिक काम करता है, वह दुःख पाने से क्या जाता है, किसी हो केत में बाँधे नहीं न हो।

कहा ईशानजीह के बिना ईश्वर अपने सम्प्रपते से अपने आर्षों पर यह क्या सकता है? यह अपने आर्षों को सब प्रकार से क्या करता है, कलिको किसी नेष्टम्बर की आदर्शकता नहीं। हाँ! यह लक्ष है कि यह विधा-विध देव में विधा करनेवाले धर्मविदा सत्य धर्म होते हैं, उस-उस देश के अनुसार धर्मों के रूप होते हैं और उन्हीं देवों में कुछ और धर्मों की वृद्धि होती है। यह जो सब लोगों के लिये सुधार है, इसका धर्म मत से लोचन नहीं। देखो, धर्म लोको में धर्म उन्नेत की व्यवस्था करने की, धर्म उन्नेत सम्मम से धर्म हुए है। इस सम्मम में धर्म कारकों के साथ उन्नेत सम्मम होने के जो किसी बात का विचार ही हो इसमें धर्म लोको के सम्प्रपते मत में कोई धर्म नहीं आ सकता क्योंकि धर्म की उत्पत्ति के समय से धर्म का मत धर्मों हो का मत क्या जाता है, यह बहुत कुछ नहीं विचार।

देखो, जिसने १००० या १३०० वर्षों के भीतर ईसाइयों और मुसलमानों के धर्मों के धर्मों के विरोध से लिये हुए हैं, उनके सम्मम जो १३५०-१३५२ धर्मों के भीतर धर्मों के मत में विचार हुआ तो यह बहुत ही धर्म है और धर्म लोको में जिसका सुधार है, सो मत के कारण नहीं, किन्तु धर्मिकता धर्म के उत्तम प्रमाण के हैं, जो के न रहे, मत के कुछ ही सुधार न ही, और बाहरी साक्ष्य में जो धर्मविदा के धर्म अनुसार का धर्मिक धर्म सम्मम धर्म विचार विचार, जो इस प्रकार कहा जाय तो धर्म न वा धर्म न धर्म किन्तु प्रचार से यह बात धर्म से उनके धर्म के विचार।

(बीजको साहज के उत्तर में) — ईश्वर बाह्य भी करे, ऐसा ठीक नहीं क्योंकि वह पुनः विद्या और टीक-टीक स्वाय पर तदा रहता है, किसी का प्रयत्न नहीं करता। इस कहे से कि जो बाह्य भी करे, वह भी करता है कि ईश्वर ही बाह्य भी करता होकर और जगत् भी दण्ड के मुपाई होती है, वह कहना ईश्वर में नहीं बनता। ईश्वर जो कोई मुक्ति का काम करता है, उसीको मुक्ति देता है। मुक्ति के काम के बिना किसी को मुक्ति नहीं देता क्योंकि वह स्वयं कभी नहीं करता। जो बिना पाप-दुष्ट के कैसे जिसको बाह्य दुःख देने और जिसको बाह्य दुःख, तो ईश्वर में स्वयं का प्रयास करता है, तो वह ऐसा कभी नहीं करता। जैसे जिन का स्वभाव प्रकाश और अज्ञान का है, इसके विपरीत नहीं कर सकता, वैसे ही प्रकाश का भी अपने स्वाय के प्रयास से विपरीत प्रकाश से कोई व्यवस्था नहीं कर सकता।

सब समय का हासिल मुक्ति के लिये परमेश्वर हो है, दूसरा कोई नहीं। और और जो कोई दूसरे को माने, उसका मानना स्वयं है, मुक्ति दूसरे पर विश्वास करने से कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर को मुक्ति देने से दूसरे के आशय है, वा दूसरे के लक्ष्य से के करता है। तो मुक्ति देने में ईश्वर पराधीन है तो वह ईश्वर हो नहीं हो सकता। वह किसी का सहज अपने काम में नहीं लेता क्योंकि वह सर्वशक्तिमान् है। मैं मानता हूँ कि सब विद्वान् ऐसा ही मानते होते। जो प्रत्यक्ष से सीरी के विचारों को न मानते हों, तो दूसरी बात है।

इसमें मुझको बड़ा आश्चर्य है कि परमात्मा को 'साहजिक' भी मानते हैं और फिर परमेश्वरों को भी मुक्ति देने में उसके साथ बिना देते हैं। वह बात भी विद्वान् नहीं मानेगा। इसमें वह निश्चिंत होता है कि परमेश्वर प्रजात्मा अनुभूति को मुक्ति के काम करने में मुक्ति स्वतन्त्रता से के करता है, किसी भी साहजिक के आशय नहीं। अनुभव को ही आपरा में प्रकाश की प्रकाशकता है, ईश्वर को नहीं। न वह विद्या प्रकाश होवेलाता है, जो विद्या प्रकाश होकर प्रकाश करे। वह ही अपने लक्ष्य में और स्वाय से सब कुछ है, और अपने लक्ष्य-देन से बरे हुए मर्त्य को प्रकाश मुक्ति देकर और सब दुःखों से प्रकाश तदा के लिये आनन्द में रहता है, इसमें कुछ संदेह नहीं।

इसमें मैं बार बार गये। स्वामीको ने कहा कि हमारा स्वायत्तता काही है। बीजको साहज ने कहा कि हमारे स्वाय का स्वयं का गया। पावरो स्वाय साहज ने स्वाधीन के कहा कि हमको आत्म प्रकाश में कुछ कहना है, तो के सीरी तो प्रकाश गये, प्रकाश और तो एक बीजको सेक पर जाता वहने हुए कई होकर और दूसरी और पावरी अपने मा का स्वायत्त देते गये।

और फिरने ही सीरी में वह कहा दिया कि सेला हो चुका। एक स्वाधीन के पावरी और आत्म सीरी में कहा कि वह स्वाय प्रकाश हो रहा है? बीजको बीज स्वाय प्रकाश माने का नहीं। उन्होंने उत्तर दिया कि सेला तो ही मुक्त। इस पर स्वाधीनको

कीले कि मेरे भद्रपद मेला जिसमे सम्मान कर दिया ? न किसी की सम्पत्ति ली गई, न किसी से पूछा गया । सब धाने कुछ काटकीज होनी का नहीं ?

जब वहाँ बहुत बड़बड़ देवी और संवत् की कोई स्पष्टता न जान पड़ी, तो सोचीं ये स्वाधीनी से कहा कि आज भी यलिये, मेला तो पूरा हो ही गया । इस पर स्वाधीनी ने कहा कि हमारा दुष्पद तो वह भी कि वन से कम पाँच दिन मेला रहता । इसके उत्तर के पादरी साहूजी ने कहा कि हम की किम मे धर्मिक नहीं रह सकते । फिर स्वाधीनी आकर अपने डेरे पर समेतपत्र करने लगी । उस दिन रात को पादरी ककड़ साहूब जीर को पादरियों के साथ स्वाधीनी के डेरे पर गये । स्वाधीनी ने सुरक्षित निष्पत्तिपर सादरपूर्वक उनको शिष्टाचार और ध्यान की वंदना की । फिर आरम्भ में बातचीत होने लगी :—

पादरी साहूजी ने पूछा कि—आवगमन सत्य है या अज्ञान ? और दूसरा क्या प्रमाण है ?

स्वाधीनी ने कहा कि—आवगमन सत्य है, और जो जेठे वर्ष करता है, वेला ही करीर पाता है । जो अन्नदाता काम करता है तो अनुग्रह का, और जो कुरे करता है तो पापी कादि का करीर पाता है । और जो बहुत उत्तम काम करता है, वह कैलाश अर्चान् विद्यान् और बुद्धिमान् होता है । देखो, सब वालक उत्तम होता है तब इसी समय उनकी माता का रूप भीमे लगता है, कारण यही है कि उसकी पक्षिने नाम का अन्वयत बना रहता है, वह भी एक प्रमाण है । और अन्नदाता, कर्जान, मुजो, मुजो कीनेक प्रकार के जेठ-लोच देखने से निर्दिष्ट होता है कि कभी का फल है । कभी से वेह और वेह से आवगमन सिद्ध है । और अन्नादि है कि निम्नका वादि और अन्न नहीं । जिस क्षीम में और अन्न लेता है, अन्नका कुछ स्वभाव भी बना रहता है, इसी कारण अनुग्रह वादि निर्दिष्ट स्वभाव और अन्नति वादि के होते हैं, इसी जो आवगमन सिद्ध होता है ।

इसी प्रकार और बहुत के अन्नत आवगमन के हैं । परन्तु और का एक बार उत्तम होना और फिर लगे न होना, इसका कुछ प्रमाण नहीं हो सकता । क्योंकि जो मेरे कहा इसके विषय होना चाहिये वा, तो ऐसा होना अवगमन है । और फिर वह बात कि मरा और हुआता है, कर्त्तव्य सब अन्वयत होनी तब अन्नका हिता-हितत होना, तब तब मेवारा हुआता से रहा मानना समझा नहीं ।

फिर पादरी साहूब ने बोले । श्रीलक्ष्मी ने साहूजीदर आकर मुजो दुर्जलक्ष्मी की निम्न कि जो अन्न नहीं कावे तो हम मरने साधना करने चाहते हैं परन्तु सब कानोकी और मुजोकी नहीं मुजो की किमी मे आवगमन का नाम तब भी न सिद्धा ।

अधिकारानुबन्धान्ते नभरमुक्ते इति तिथी ।

आवगमन मङ्गलेश्वरः अन्वयत पूरितो भवति ।

॥ इति ॥